

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

(من الآية ٤٨ سورة النساء)

قال قيس : فوالله ما رد على عمرو بن عبيد ما قلت . ومعنى ذلك موافقة عمرو بن عبيد .

ماذا تفيد هذه ؟ تفيد ألا نأخذ كلمة «خالدين فيها» بمعنى التأيد الذي لا نهاية له ، لأن الله قد استثنى من الخلود في آية أخرى .

والحق سبحانه وتعالى بعد أن شرح حكم القتل العمد والقتل الخطأ ، بحث العلماء ووجدوا أن هناك قتلاً اسمه «شبه العمد» أي أنه لا عمد ولا خطأ ، كأن يأتي إنسان إنساناً آخر ويضربه بالة لا تقتل عادة فيموت مقتولاً ، وهنا يكون العمد موجوداً ، فالضارب يضرب ، ويمسك بالة ويضرب بها ، ويصادف أن تقتل الآلة التي لا تقتل غالباً ، وقال العلماء : القتل معه لا به ، فلا فصاح ، ولكن فيه دية .

وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح : بعد ما حدث وحدثكم عن القتل بكل صوره وألوانه سواء أكان القتل مباحاً كقتل المسلمين الكافرين في الحرب بينها ، أم القتل العمد ، أم القتل الخطأ ، أم القتل شبه العمد ، لذلك ينهنا : يجب أن محتاطوا في هذه المسألة احتياطاً لتبينوا أين تقع سيوفكم من رقاب إخوانكم ، فيقول : .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَسَّرُوا لِقَا أَلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ

كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ كَلَّفَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَيَّيْتُمْ إِنْ كَلَّ اللَّهُ كَانَتْ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿٩١﴾

فبأيها المؤمنون حين تضربون في سبيل الله فتبينوا وتثبتوا فلا تعمل سيوفكم أو رماحكم أو سهامكم إلا بعد أن تثبتوا : « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً » .

إذن فهذه آية تجمع بين كل المعاني ، ففيها الحكم وحيثه والمراد منه ، وسبحانه يبدأها بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » ، والخطاب الإيمان حيثية الالتزام بالحكم ، فلم يقل : « يا أيها الناس إذا ضربتم فتبينوا » ، ولكنه قال : « يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا » فهو يطلب المؤمنين به بحكم لأنهم آمنوا به إلهاً ، وماداموا قد آمنوا فعليهم اتباع ما يطلبه الله . فحيثية كل حكم من الأحكام أن المؤمن قد آمن بمن أصدر الحكم ، فإياك أيها المؤمن أن تقول : « ما العلة » أو « ما الحكمة » وذلك حتى لا تدخل نفسك في متاعه . ولا نزال نكرر هذه المسألة ، لأن هذه المسألة تطفو في أذهان الناس كثيراً ، ويسأل بعضهم عن حكمة كل شيء ، ولذلك نقول : الشيء إذا عرفت حكمته صرت إلى الحكمة لا إلى الأمر بالحكم .

ونرى الآن السرفين على أنفسهم الذين لا يؤمنون بإله ، أو يؤمنون بالله ولكنهم ارتكبوا الكبائر من شهادة زور ، إلى ربا ، إلى شرب خمر ، وعندما يجلس الأطباء للكشف عن كبد شارب الخمر - على سبيل المثال - نجده قد تليف ، وأن أي جرعة خمر ستسبب الوفاة . هنا يمتنع عن شرب الخمر لماذا امتنع ؟ . لأنه عرف الحكمة . وقد يكون قائلها له مجوسياً ، فهل كان امتناعه عن الحكم تنفيذاً لأمر إلهي ؟ . لا ، ولكن المؤمن يمتنع عن الخمر لأنها حُرمت بحكم من الله والمؤمن ينفذ كل الأحكام حتى في الأشياء غير الضرورية ، فمن الذي قال : إن الله لا يحرم إلا الشيء الضرر ؟ إنه

قد يحرم امرأً تأديباً للإنسان . ونضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - نجد الزوج يقول لزوجته : إياك أن تعطي ابناً بعضاً من الحلوى التي أحضرتها . هو يحرم على ابنة الحلوى لا لأنها ضارة ، ولكنه يريد تأديب الابن والتزامه .

والحق يقول :

﴿ فَيُظَلِّمَنَّ الَّذِينَ هَارُوا عَنْهَا عَلَيْهِمْ ظِلْمَاتُ احِلَّتْ لَهُمْ ﴾

(من الآية ١٦٠ سورة النساء)

فالذي يذهب إلى تنفيذ حكم الله إنما يذهب إليه لأن الله قد قاله ، لا لأن حكمه الحكم مفيدة له ، فلو ذهب إنسان إلى الحكم من أجل فائدته أو ضرره فإن الإيمان يكون ناقصاً ، والله يدبر في كثير من الأوقات حكمته في الأحكام حتى يرى الإنسان وجهاً من الوجوه اللا نهائية لحكمة الله التي خفيت عليه ، فيقول الإنسان : أنا كنت أقف في حكمة كذا ، ثم بينت لي الأحداث والأيام صدق الله فيها قال . وهذا يشجع الإنسان أن يأخذ أحكام الله وهو مسلم بها .

والحق يقول : « يا أيها الذين آمنوا ، والإيمان هو الخشية ، يا من آمنتم بي إلهاً قادراً حكماً .. اسمع مني ما أريد منكم : « يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله » والضرب - كما نعرف - هو انفعال الجارحة هل شيء آخر يعنف وقوة . وقوله :

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾

(من الآية ١٠١ سورة النساء)

معناها أن الحياة كلها حركة وانفعال ، ولماذا الضرب في الأرض ؟ لأن الله أودع فيها كل أقوات الخلق ، فعين يجيئون أن يخرجوا خيراتها ؛ يقومون بحراثتها حتى ينجوها ، ويرموا البلود ، وبعد ذلك الرى . ومن بعد ذلك تخرج الثمار ، وهذه هي عملية إثارة الأرض . إذن كل حركة تحتاج إلى شدة ومكافحة ، والحق يقول :

﴿ وَاعْرِفُوا أَنَّكُمْ يَضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ بِتَنَفُّونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٠ سورة الزمل)

ومادامت المسألة ضرباً في الأرض فهي تحتاج إلى عزم من الإنسان وإلى قوة .

ولذلك يقال : الأرض نجس من بينها بالعزق والحرق . وكلما اشتدت حركة الإنسان في الأرض أخرجت له خيراً . والضرب في سبيل الله هو الجهاد ، أو لإعداد مقومات الجهاد . والحق سبحانه يقول لنا :

﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾

(من الآية ٦٠ سورة الأنفال)

فالإعداد هو أمر يسبق للمعارك ، وكيف يتم الإعداد ؟

أن نقوم بإعداد الأجسام ، والأجسام تحتاج إلى مقومات الحياة . وأن نقوم بإعداد المُنْد . والعدد تحتاج إلى بحث في عناصر الأرض ، وبحث في الصناعات المختلفة لنتخار الأفضل منها . وكل عمليات الإعداد تطلب من الإنسان البحث والصناعة . ولذلك يقال في الأثر الصالح :

« إن السهم الواحد في سبيل الله يغفر الله به لأربعة » .

لماذا ؟ لأن هناك إنساناً قام بقطع الخشب الذي يتم منه صناعة السهم وصقله ، وهناك إنسان وضع للسهم الريش حتى يطيره إلى الأمام ، وهناك واضع النبل ، وهناك من يرمى السهم بالقوس .

والحق يريد منا أن نكون أقوياء حتى يكون الضرب منا قوياً ، فيقول : « إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا » ونعرف أن الضرب في سبيل الله لا يكون في ساعة الجهاد فقط ، ولكن في كل أحوال الحياة ، لأن كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . « ونبينوا » تعني ألا تلتفتوا الأمور بظواهرها فلا تمضوا أمراً أو تعملوا عملاً إلا إذا تبينتم وتأكدتم حتى لا يصيب المؤمنون قوماً بظلم .

وهذا الأمر قصة ، كان هناك رجل اسمه « عَلم بن جَئمة » ، وكان بينه وبين آخر اسمه « عامر بن الأشجعي » إحـن - أي شيء من البغضاء - وبعد ذلك كان « عَلم » في سرية ، وهي بعض من الجند المحدود العدد وصادف « عامراً الأشجعي » ، وكان « عامر » قد أسلم ، لذلك ألقى السلام إلى « عَلم » فقال « عَلم » : « إن عامراً قد أسلم ليهرب مني . وقتل عَلم عامراً . وذهب إلى رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، وسأله الرسول : ولماذا لم تنبئ ؟ ألم يلق إليك السلام ، فكيف تقول إنه يقول : « السلام عليكم » لينقذ نفسه من القتل ؟ فقال « علم » : استغفر لى يا رسول الله .

وإذا ما قال أحد لرسول الله : استغفر لى يا رسول الله .. فرسول الله يبصيرته الإيمانية يعرف على الفور حال طالب الاستغفار ، فإن قال رسول الله « غفر الله لك » فهو يعلم أنه كان معذوراً ، وإن لم يقل رسول الله ذلك ، فيعرف طالب الاستغفار أنه مذنب . ولأن بين « محلم » و« عامر » إحنا وعداوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحلم : « لا غفر الله لك » : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن الإحن والبغضاء هي التي جعلته لا يصدق فى أمر « عامر » .

وقال الرواة : ومات محلم بعد سبعة أيام من هذه الحادثة ، ودفنوه فلفظته الأرض . فجامعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال : (إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم ، ثم طرحوه بين صدف جبل وألقوا عليه الحجارة)^(١) .

وعندما كانت تأي آية مخالفة لنواميس الدنيا المفهومة للناس فالنبي يريد ألا يشتتن الناس في هذه الآيات ، ومثال ذلك عندما مات إبراهيم ابن النبي .. انكسفت الشمس .. وقال الناس : انكسفت الشمس من أجل ابن رسول الله . ولكن لأن المسألة مسألة عقائد فقد وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الشريف :

عن المغيرة بن شعبه قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ، فقال الناس : كسفت الشمس لموت إبراهيم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله »^(٢) .

(١) تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير .

(٢) رواه البخارى .

لقد قالوا ذلك تكريماً لرسول الله وابن إبراهيم ، ولكن الرسول يريد أن يصحح للناس مفاهيمهم وعقائدهم . وكذلك عندما لفظت الأرض « محلم » حتى لا يفتن أحد ولا يقولن أحد إن كل من لا تلفظه الأرض هو حسن العمل ، فهناك كفار كثيرون قد دفنوا ولم يلفظوا . لذلك قال رسول الله : إن الأرض قبلت من هو شر من « محلم » ولكن الله أراد أن يحفظ الناس حتى لا يعودوا لمثلها ، ولو لم يقل ذلك « فماذا كان يحدث ؟ » قد تحدث هزة قليلة في جزئية ولظن الناس وقالوا : إن كل من لم تلفظه الأرض فهو حسن العمل ، ولكان أبوجهل في حال لا بأس به ، وكذلك الوليد بن المغيرة . لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع مثل هذه الأمور في وضعها الصحيح : لذلك قال : إن الأرض تقبل من هو شر من « محلم » ، ولكن الله أراد أن يحفظ القوم ألا يعودوا^(١) .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتِينُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن لَقِيَ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا » .

وعلى ذكر ذلك قال لي أخ كريم : كنت أسمع إحدى الإذاعات وأخطأوا وقالوا (فتبينوا) بدل من (فتينوا) في قوله الحق :

﴿ إِن جَاءَكَ فَاسِقٌ فَبَيِّنْهُ ﴾

(من الآية ٦ سورة الحجرات)

وأقول : هذه فزاعة من القراءات ، والمعاني ذاتياً ملتقية ، فد « تين » معناها « طلب البيان ليثبت » . ونعرف أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف ، وكتابة القرآن كانت بخير نقط وبخير شكل ، وهذا حال غير حالنا ؛ حيث نجد الحروف قد تم تشكيلها بالفتحة والضمة والكسرة .

ونحن نعرف أن هناك حروفاً مشتبهة الصورة . فد « الباء » تتشابه مع كل من : « الهاء » ، « النون » ، « الدال » ، « الذال » ، « الراء » ، ولم تكن هذه النقط موجودة ، ولم تكن هذه العلامات موجودة قبل الحجاج الثقفى ، وكانوا يقرأون من ملكة العربية ومن

تلقين واتباع للوحى ، ولذلك : « فتيبوا » ممن تتكون ؟ تتكون من : الـ « قاء » ولم يحدث فيها خلاف ، والـ « تاء » وبقيت الحروف هي الـ « باء » والـ « ياء » والـ « نون » .

وكل واحدة من هذه الأحرف تصلح أن تجعلها « تبتوا » بوضع النقاط أو تجعلها « تيبوا » ، إنه خلاف في النقط . ولو حذفنا النقط لقرأناها على أكثر من صورة ، والذي تتبعه في ذلك هو ما ورد عن الوحى الذى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولذلك عندما جاموا بشخص لم يكن يحفظ القرآن وأحضروا له مصحفاً ليقرا ما فيه فقال : (صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة) .

ولم يحدث خلاف في الـ « صاد » ولكن حدث خلاف في الـ « باء » فهي صالحة لتكون باء أو نوناً ، وكذلك « الفين » يمكن أن تكون « عيناً » وقراءة هذه الآية في قراءة « حفص » :

﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾

(من الآية ١٣٨ سورة البقرة)

وعندما قرأها الإنسان الذى لا يجيد حفظ القرآن قال : (صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة) . والمعنى واحد .

ولكن قراءة القرآن توقيفية ، واتباع للوحى الذى نزل به جبريل - عليه السلام - من عند الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح لأحد أن يقرأ القرآن حسب ما يراه وإن كانت صورة الكلمة تقبل ذلك وتصح له ولا تمنعه ، ولذا قالوا : أن للقراءة الصحيحة أركاناً هي :

- ١ - أن تكون موافقة لوجه من وجوه اللغة العربية .
- ٢ - أن تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية .
- ٣ - أن يصح إسنادها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق يقين متواتر لا يحتمل الشك .

وهذه الضوابط نظمها صاحب طيبة النشر فقال :

وكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتيالا يحوى
وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان

وقوله تعالى :

﴿ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ﴾

(من الآية ١٥٦ سورة الاحزاب)

هذه هي قراءة « حفص » وقرا الحسن : (قال عذابي أصيب به من أشاء) .

صحيح أن كلمة « أشاء » وهي من الإساءة فيها ملحوظ آخر للمعنى ، لكن القراءة الأخرى لم تبعد بالمعنى ، وعلى ذلك فكلمة « فتبينوا » تقرأ مرة « فتبينوا » ومرة تقرأ « فتبينوا » ، سواء في هذه الآية التي نحن بصددھا ، أو في الآية التي يقول فيها الحق :

﴿ إِنْ جَاءَكَ قَائِسُ بَيْنِنَا فَتَبَيَّنُوا ﴾

(من الآية ٦ سورة الحجرات)

وهو التبين ، القصد منه التثبت ، والتبين يقتضى الذكاء والفضيلة فيرى ملامح إيمان من ألقى إليه بالسلام :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ﴾

(من الآية ٩٤ سورة النساء)

فالمسلم يجب أن يفتن كيلا يأخذ إنساناً بالشبهات ، ولذلك نجد النبي يحرم الأمر مع أسامة بن زيد الذي قتل واحداً بعد أن أعلن هذا الواحد إسلامه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (فكيف بلا إله إلا الله . هل شققت عن قلبه) ؟

ويقول أسامة للرسول : لقد قال الشهادة ليحمنى نفسه من الموت . وتكون الإجابة : هل شققت قلبه فعرفت ، فكيف بلا إله إلا الله ١٤ فليقول : لا إله إلا الله ، حرمة .

وقد روى أن الذي نزلت فيه هذه الآية هو محلم بن جثامة ، وقال بعضهم : أسامة بن زيد ، وقيل غير ذلك . عن ابن عباس رضي الله عنهما « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً » وقال : كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال : السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته ، فأنزل الله في ذلك : « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً » (١) .

وأهل العلم بالله يقولون : نجاة ألف كافر خير من قتل مؤمن واحد بغير حق .

وجاء في بعض الروايات الأخرى أنه المقداد ، وذلك فيها رواه البزار بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يهرج ، فقال أشهد أن لا إله إلا الله ، وأهوى إليه المقداد فقتله فقال له رجل من أصحابه : أقتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله ؟ والله لا ذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله : إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد فقال : ادعوا لي المقداد . يا مقداد أقتلت رجلاً يقول : لا إله إلا الله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا ؟ قال : فأنزل الله « يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله » (٢) .

« يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا » ود ألقى إليكم السلام ، يعني جاءكم مستسلماً ، أو قال تحية المسلمين ، وليس من حق أحد أن يلقى الأعمام بعدم الإيمان على من جاء مسلماً ، أو يقول بتحية الإسلام .

وكلمة « عرض » إذا ما سمعناها ، فلنعلم أنها في المعنى اللغوي : كل ما يعرض ويزول وليس له دوام أو استقرار أو ثبات . ونحن البشر أعراض ، لأنه ليس لنا دوام أبداً ، ويقال : إن الإنسان عرض إذا ما قاس الواحد منا نفسه بالنسبة للكون ؛ لأن

(١) رواه البخاري .

(٢) رواه البزار .

الكون لا يتم بناؤه على الإنسان ، فالكون كله الذي نراه هو عرض وسيبقى يوم
ويزول .

والعرض بالنسبة للإنسان أن الواحد منا قد يرى نفسه صحيحاً أو سقيماً ، هنا
تكون الصحة عرضاً وكذلك المرض ، وكذلك السمة والنحافة ، ولون البشرة إذا
ما لورحته الشمس قد يتغير من أبيض إلى أسمر ، وكذلك الغنى والفقر . وكل شيء
يمكن أن يذهب في الإنسان ويحىء هو عرض بالنسبة للإنسان ، ويكون الإنسان
جوهرًا بالنسبة له . فإذا قسمنا الإنسان بالنسبة إلى ثابت عنه ، فالإنسان عرض ،
فهذا أمر نسي ، وإلا فكل شيء عرض ، وكل شيء زائل « ويبقى وجه ربك
فوالجلال والإكرام » .

« ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا » .
وعرض الحياة الدنيا هنا هو أن يطمع القاتل فيها بملكه الذي يلقي السلام ، وقد
يكون عرض الحياة الدنيا - هنا - هو كبرياء نفس الإنسان عندما ينتقم من إنسان بينه
وبينه إحن أو بغضاء .

وعندما نجد كلمة « عرض » وهذا العرض في « الحياة الدنيا » نفهم - إذن - أنه
عرض فيما لا قيمة له . ولذلك نجد الشاعر يعبر عن مشاعر الإنسان حينما يحزن
لفقدان شيء كان عنده ، وينسى الإنسان أنه هو شخصياً معرض للموت ، أي
للذهاب عن الدنيا فيقول :

نفسى التى تملك الأشياء ذاهبة

فكيف آسى على شيء لها ذهب

وكذلك عرض الحياة الدنيا . ونفهم كلمة « دنيا » على أساس الاشتقاق ، فهي
من « الدنو » ومقابلته « العلو » ومقابل « الدنيا » هو « العليا » . ومن يقوم عرض الحياة
الدينى التقويم الصحيح فهو يملك الذكاء والحكمة والفطنة ، لذلك لا يأخذ هذا
العرض من سيفتله عندما يلقي إليه بالسلام ، لأنه يستخدم البصيرة الإيمانية ويأخذ
الحياة الدنيا بمن خلقها . والعقل حتى لو أراد الحياة الدنيا فهو يطلبها من صاحب
الحياة كلها ، ولا يأخذها من إنسان مثله ، فالحياة الدنيا لا تضعه ، بليل أنه معرض
للفتل .

« تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة » والحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب النفس البشرية التي خلقها ، ويعلم تعلقها بالأشياء التي تنفعها أو تضرها ، مثال ذلك : أن الإنسان يكون سعيداً إذا ما ملك غداً ، وتكون سعادته أكثر إذا امتلك الغدا والعشاء ، ويكون أكثر سعادة وأطمئناناً عندما يملك في مخزن طعامه ما يقيته شهراً أو عاماً ، ويكون أكثر إشراقاً عندما يملك أرضاً يأخذ منها الرزق ، ويمتلكها أولاده من بعده .

إذن فالإنسان يحب الحياة لنفسه ، ويحب امتداد حياته في غيره ، ولذلك يحزن الإنسان عندما لا يكون له أولاد ، فهو يعرف أنه ميت لا محالة ، لذلك فهو يتمنى أن تكون حياته موصولة في ابنه ، وإن جاء لابنه ابن وصار للإنسان حفيد فهو يسعد أكثر ؛ لأن ذكره يوجد في جيلين . ونقول مثل هذا الإنسان : لنفرض أنك مستحيا ألف جيل ، لكن ماذا عن حالتك في الآخرة ، ألا تنتهي . ولذلك على الصالح حتى يدعو لك ؟

ولذلك يفاجيء الحق النفس البشرية التي تنهت إلى المغانم ، ويكشفها أمام صاحبها ، فيأمر بالحكم الذي يظهر الخواطر التي تميل في النفس ساعة سماع الحكم . وعندما أراد سبحانه أن يحرم دخول المشركين البيت الحرام ، وسبحانه يعلم خفايا النفوس ، لأن المشركين حين يدخلون البيت الحرام بتجاراتهم وأموالهم إنما يدخلون مكة من أجل موسم اقتصادي يبيعون فيه البضائع التي يعيشون من ريعها وبيعها طوال العام . وساعة يحرم سبحانه دخول المشركين إلى البيت الحرام ، يعلم أن أهل الحرم ساعة يسمعون هذا الحكم سيتذكرون مكاسبهم من التجارة ، فقال :

﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾

(من الآية ٢٨ سورة التوبة)

وقبل أن يقول أهل الحرم في أنفسهم : وكيف نعيش ونصرف بضائعنا ؟ ، يتابع سبحانه :

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة التوبة)

وبذلك يكشف الحق أمام النفوس خواطرها الدفينة ؛ فهو العليم بأن الحكم ساعة ينزل ما الذي سيحدث في أذهان سامعيه ؛ فهو خالقهم ، ولذلك فلا أحد له من بعد ذلك تعليق !

وقوله الحق : « نيتفون عرض الحياة الدنيا ، ينطق في كل عصر وفي كل زمان . ويقول الحق بعد ذلك : « فعند الله مغانم كثيرة » . فسبحانه الرزاق الوهاب . ولذلك أنا أحب أن يزين الناس أماكنهم ومسكنهم بلوحات فنية مكتوب عليها :

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة التوبة)

وكذلك قول الحق :

﴿ تَجْتَنُّونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَامٌ كَثِيرٌ ﴾

(من الآية ٩٤ سورة النساء)

لعل ذلك يحس قلوب من بيدهم الأمر ، فيلجئوا إلى الله . وبعد ذلك يقول الحق : « كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتيبوا إن الله كان بما تعملون خبيراً » .

وفي هذا دعوة لأن يمر من نزل فيهم القرآن بتاريخهم القريب ويسترجموا ماضيهم ، فليأخذوا يدهم المسلم أخاه الذي يلقى السلام بأنه مازال كافراً ولا يفكر أن الذي ألقى إليه السلام هو إنسان يستر إسلامه بين أهله لأنهم كفار ؟ وكان المسلم يمر بهذه الحالة عند بداية الإسلام ؛ كان المسلم يستر إسلامه عن أهله الذين كانوا كافرين . وكان المسلمون الأوائل قلة مستقلة تدارى إيمانها ، فهل سخط الله عليهم أحداً يجترئ على التفتيش على النوايا ؟ إذن فمثلاً حدث لكم قدروه لإخوانكم .

« كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم » والحق بمن عليهم بأنهم صاروا أهل رفعة بكلمة الإسلام ، وصار المسلم منهم يمشى عزيز الجانب ولا يجرؤ واحد أن يوجه إليه أى شيء . ويأتى سبحانه هنا بكلمة « فتيبوا » مرة أخرى بعد أن قالها في صدر الآية . وكان مفصوداً بها ألا يقتل مسلم إنساناً ألقى السلام لمجرد أن المسلم يفكر في

المسألة الاقتصادية ، وها هوذا يعيد سبحانه كلمة « نبيها » ، لقد جاءت أولاً كتمهيد للحقيقة ، وهي قوله : « تبتغون عرض الحياة الدنيا » وتأتى هاهنا نتيجة للحقيقة « فتيبوا إن الله كان بما تعملون خبيراً » .

ومسبحانه حين يشرع لا يشرع عن خلاء ، لكنه تغيير بكل ما يصلح النفس الإنسانية ، ولا يعتقد أحد أنه خلقنا ثم هدانا إلى الإيمان ليخزلنا في نظام الحياة ، بل خلقنا وأعطانا المنهج لتكون نمودجاً ، وليرى الناس جميعاً أن الذي يجيا في رحاب المنهج تدبير له الدنيا .

« إن الله كان بما تعملون خبيراً » . كأن الحق يقول : إياك أن تستر بلبائظك شيئاً وتخلع عليه أمراً غير حقيقي ، لأن الذي تطلب جزاءه هو الرقيب عليك والحسيب ، ويعلم المسألة من أولها إلى آخرها . فالذي قتل إنساناً القى إليه السلام ، لم يقتله لأنه لم يسلم ، ولكن لأن بينهما إحناً وبغضاء ، وعليه أن يعرف أن الله أعلم بما في النفوس .

ويريد الحق أن يثبت المؤمن من نفسه حين يوجهها إلى قتل أحد يشك في إسلامه أو في إيمانه ، وحسيه من التيقن أن يبدله صاحبه بالسلام ، ويذكر الحق سبحانه المؤمنين بأنهم كانوا قبل ذلك يستخفون من الناس بالإيمان وكانوا مستترين .

فإذا كنتم أيها المؤمنون قد حدث لكم ذلك فاحترموا من غيركم أن يحصل منه ذلك ، وثقوا تمام الثقة أن الله عليهم خير ، لا يجوز عليه - سبحانه - ولا يخفى عليه أن يدس أحدكم الإحن النفسية ليرد قتل إنسان مسلم كانت بينه وبين ذلك المسلم عداوة .

ويعد أن تكلم الحق عن قتال المؤمنين للكافرين ، ويعد أن تكلم عن تحريم قتل
المؤمن للمؤمن حتى لا يفقد المؤمنون خلية الإيمان ، بل تكون حياة كل مؤمن خيراً
للحركة الإيمانية في الأرض ، لذلك علينا أن نحافظ على حياة كل فرد مؤمن لأنه
مساعداً في اتساع الحركة الإيمانية ، فإن حدث أن قتل مؤمن مؤمناً خطأ ، فقد بين
سبحانه وتعالى الحكم في الآية رقم ٩٢ من سورة النساء .

وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين الفارق بين من قعد عن الجهاد في
سبيل الله ومن جاهد فقال سبحانه :

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الْقَرْبَرِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا
وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَقَضَى اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا﴾

ولهذه الآية نصة .. واتحاش الخواطر من هذه النصة يتطلب بقطعة نعلمنا كيف يخاطب
الحق خلقه . فقد حدثنا سيدنا زيد بن ثابت وهو المأمون على كتابة وحى رسول
الله . وهو المأمون على جمع كتاب الله من اللخاف^(١) ومن العظام ومن صدور
الصحابه ، حدثنا فقال :

- كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخشيت السكينة يومه كانت دائماً تسبق
نزول الوحي على رسول الله- فوقع فخله على فخذي حتى خشيت أن ترضها .

أى أن فخذ رسول الله كانت ثقيلة .

والوحي ساعة كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما كان يصنع في كياوية
رسول الله تأثيراً مادياً بحيث إذا كان على دابة عرف الناس أنه يوحى إليه ؛ لأن
الدابة كانت تنط تحتها فإذا كانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ

(١) اللخاف : سحابة بيض رقائق ، واحدها لخفة .

زيد بن ثابت ، فلا بد أن يشعر سيدنا زيد بثقل فخذ رسول الله وقد جاءه الرحي .
قال زيد : خشيت أن ترخص فخذ فخذى - أى تصيها باللق الشديد أو الكسر .
فلما سرى عنه قال اكتب : « لا يستوى الفاعلون من المؤمنين والمجاهدون » ، فقال سيدنا ابن أم
مكتوم ، وكان - كما نعلم - ضريباً مكفوف البصر قال : فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين
بارسول الله ؟

إنها اللفظة الإيمانية من ابن أم مكتوم ، لأنه فهم موقفه من هذا القول ، ومن أنه
لا يستطيع الجهاد ، وعلم أنه إن كانت الآية مستظل على هذا فلو يكون مستويا مع
من جامد ، ولهذا قال قوله اللفظة : فكيف بمن لا يستطيع ذلك بارسول الله ؟

فلأخذت رسول الله السكينة ثانية ، ثم سرى عنه ، فقال لزيد بن ثابت : اكتب :
« لا يستوى الفاعلون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله » .

فكانها نزلت جواباً مطمئناً لمن لا يستطيع القتال مثل ابن أم مكتوم . ولقائل أن
يقول : وهل كانت الآية تتظر أن يستدرك ابن أم مكتوم ليقول هذا ؟ .

ونقول : إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينبه كل مؤمن أنه حين يتلقى كلمة من
الله أن يتدبر ويتبين موقعه من هذه الكلمة ، فإذا كان ذلك حال سيدنا ابن أم مكتوم
فيما سمع رسول الله عن ربه فهو يعلمنا كيف نستحضر دورنا من أية قضية نسمعها .
وحينما سمع ابن أم مكتوم الآية رأى موقعه من هذه الآية ، وهذا ما يريد الحق من
خلقه .

وقال زيد بن ثابت : فكتبها .

إنها الدقة في أداء زيد بن ثابت لتدلنا على صدق الرواية ، فحين يكتب أولاً
« لا يستوى الفاعلون من المؤمنين والمجاهدون » ألا تلتصق كلمة « والمجاهدون »
بكلمة « المؤمنين » فإذا زاد الحق سبحانه وتعالى « غير أولى الضرر » فأين تكتب ؟

كان زيد بن ثابت كان عليه أن يقوم بتصغير الكتابة ليكتب « غير أولى الضرر »
بين كلمة « من المؤمنين » وكلمة « المجاهدون » . قال سيدنا زيد بن ثابت : لقد

نزلت « غير أولى الضرر » وحدها وكأن أنظر إلى ملحقها عند صدع الكف - فقد كانوا يكتبون على أكتاف العظم - والكف التي كتب عليها سيدنا زيد بن ثابت كانت مشروخة وكانت هذه علامة بها .

ويريد الحق بذلك أن يبه المؤمنين إلى أنهم حين يتلقون كتاب الله يجب أن يتلقوه بيقظة إيمانية بحيث لا تسمع أذانهم إلا ما يمر على عقولهم أولاً ليفهم كل مؤمن موقعه منها ، وتحر الآية على قلوبهم ثانية لتستقر في ذاتهم عقيدة .

كذلك كانت قصة زيد بن ثابت وابن أم مكتوم والوحى في هذه الآية : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون » .

وهناك حالات بأن الفعل فلا يصلح له فاعل واحد بل لابد له من اثنين . . مثال ذلك عندما نقول : شارك زيد وعمرو . وعندما نصف لاعبي الكرة ، نجد من يتلف الكرة واحداً بعد الآخر ، فنقول : تلف اللاعبون الكرة رجلاً بعد رجل .

وعندما يقول الحق : « لا يستوى » فهذا يدل على أن هناك شيئاً لا يتساوى ، فأيهما غير المساوي للآخر ؟ كلاهما لا يتساوى مع الآخر ، ولذلك يكون الاثنان في الإعراب « فاعلاً » ، فلا يساوى المجاهدون القاعدين ولا يساوى القاعدون المجاهدين ، لأن كلا منهما فاعل ومفعول .

وعندما نقول : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين » فما هو مقابل « القاعدين » في الآية الكرمة ؟ إنه « المجاهدون » ، لكن المقابل في الحياة العادية للـ « القاعدين » هو « القائمون » ، ومقابل « المجاهدين » هو « غير المجاهدين » . وبذلك كان من الممكن القول : لا يستوى القاعدون والقائمون ، أو أن يقال : لا يستوى المجاهدون وغير المجاهدين . فما الحكمة في مجيء القاعدين والمجاهدين ؟

إن الحق يريد أن يبين أنه في بداية الإسلام كان كل مؤمن حين يدخل الإسلام يعتبر نفسه جندياً في حالة تأهب ، وكانوا دائماً على درجة استعداد قصوى ليلجوا النداء فوراً ، فالمسلم لم يكن في حالة استرخاء ، بل في تأهب وكأنه واقف دائماً ليلجى

النداء ، وكأن القاعد هو الذي ليس من صفوف المؤمنين ، ويبين لنا ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « من خير معاش الناس لهم رجل يمك عنان فرسه في سبيل الله بطير على منته ، كلما سمع هبة أو فرجة طار إليها يتغنى القتل والموت مظانته ، أو رجل في غنيمة في رأس شعبة من هذه الشعب ، أو بطن راد من هذه الأودية يفهم الصلاة ويؤتي الزكاة ويمجد ربه حتى يأتيه اليقين ، ليس من الناس إلا في خير »^(١) .

فإن لم يكن المؤمن متأهياً فهو قاعد ، والقاعد - كما نعرف - هو ضد القائم والحق يقول :

﴿ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وُضِعُوا ﴾

(من الآية ١٠٢ سورة التوبة)

من هذا القول نعرف أن المقابل للقيام هو القعود .

وعلياً أن نعرف أن لكل لفظ معنى محدداً ، فبعضنا يتصور أن القعود كالجلوس ، ولكن الدقة تقتضي أن نعرف أن القعود يكون عن قيام ، وأن الجلوس يكون عن الاضطجاع ، فيقال : كان مضطجماً فجلس ، وكان قائماً فقام .

وعندما يقول الحق هنا : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر » فالقعود مقابل القيام ، فكان المجاهد حالته القيام دائماً ، وهو لا ينتظر إلى أن يقوم ، لكنه في انتباه واستعداد . ويوسع الحديث الشريف الدائرة في مسؤوليات المجاهد فیرسم صورة للمقاتل أنه عل أتم استعداد وعل صهوة الفرس وعلك باللجام حتى لا تدمه أمة مفاجأة .

وهل كانت هناك مظنة أن يستوى القاعد والمجاهد ؟ لا ، ولكن يريد الله أن يبين قضية إيمانية مستورة ، فيظهرها بشكل واضح لكل الأفهام .

ونحن نقول للمطالب : « إن من يستذكر ينجح ومن لا يستذكر يرسب » وهذه

(١) دولة مسلم في الإمارة ولين ملج في الفتن ورواه أحمد . (ولا الهبة) هي الصوت عند حضور العدو . (ولا الفرجة) هي النهوض إلى العدو . (ولا الشبهة) هي أهل الجبل .

مسألة بدئية ، لكننا نقرؤها حتى نجعلها واضحة في بؤرة شعور التلميذ فيلتفت لستراتيجياته .

وعندما يقول الحق : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله » هل معنى ذلك أن عقلاً واحداً في زمن رسول الله كان يظن المساواة بين القاعد والمجاهد ؟ لا ، ولكن الحق يريدنا قضية إيمانية في بلاغ إيماني من الله . وبعد ذلك يلفت الأنظار إلى صفة القاعدين الذين لا يسترون مع المجاهدين فيقول : « غير أولى الضرر » . والضرر هو الذي يفسد الشيء مثل المرض ، وهذا ما يوضحه قوله الحق :

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ﴿١٧﴾﴾

(سورة التوبة)

فالضعف ضرر أخرج الإنسان عن مقومات الصحة والعافية ، والمرض ضرر ، والذين لا يجدون ما لا ينفقون منه ، ولا الذين يبحثون لرسول الله فلا يكون بحوزة الرسول جواب تحملهم ، فينصرفون وأعينهم تفيض من الدمع حزناً لأنهم لا يجدون ما ينفقون . وكان المؤمن من هؤلاء يحزن لأن رسول الله لم يجد له فرساً لو دابة تنقله إلى موقع القتال :

﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ﴿١٧﴾﴾

(سورة التوبة)

لقد تولوا وأعينهم تفيض من الدمع . وكلمة « تولوا » هنا لها معنى كبير ، فلم يقل الحق : إن أعينهم تفيض من الدمع من غير التولي ، هم لا يدمعون أمام

النبي ، ولكنهم يذممون في حالة توليهم ، وهذا انفعال نفسي من فرط التأثر ، لانهم لا يشتركون في القتال . وكلمة « تفيض » تدل على ان الدمع قد غلب على العين كلها ، فهم لا يصطنعون ذلك ، لكن الانفعال بغمرهم ، لأن الذي يتصنع ذلك يقوم بتعصير عينيه ويبدل جهداً للحرادة ، ولكن انفعال المؤمنين الذين لا يقاتلون يغلبهم لتفيض أعينهم من الدمع .

وهناك آية أخرى حدد فيها الحق الحالات التي لا يطالب فيها المؤمن بالقتال :

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَنْفِيِّ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يَطْعِمْ أَهْلَهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾

(من الآية ١٧ سورة الفتح)

هؤلاء - إذن - هم أولو الضرر .

ولا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، وما داموا لا يستورون فمن الذي فيهم يكون هو الأفضل ؟ .

ذلك ما توضحه بقية الآية التي تحمل المقولة الإيمانية الواضحة : « فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى » . وسبحانه وعد الاثنين بالحسنى الإيمانية ؛ لأن كلا منهما مؤمن ، ولكن للمجاهد درجة على القاعد . وإن تساءل أحد : ولماذا وعد الله القاعد من أولي الضرر بالحسنى ؟ وهنا أقول : علينا أن ننتبه وأن نحسن الفهم والتدبر عندما نقرأ القرآن ؛ لأن الذي أصابته آفة فثاله منها ضرر ، فصبر لحكم الله في نفسه ، ألا يأخذ ثواباً على هذه ؟ .

لقد أخذ الشراب ولايد - إذن - أن يعطى الحق من لم يأخذ ثواباً مثله فرصة ليأخذ ثواباً آخر حتى يكون الجميع في الاستطراق الإيمان سواء . لذلك يقول سبحانه : « وكلا وعد الله الحسنى » .

والحسنى في أولي الضرر أنه أخذ جزاء الصبر على المصيبة التي أصابته ، والذي لم يصب بضرر سيأخذ ثواب الجهاد ، وبذلك يكون الجميع قد نالوا الحسنى من الله .

«وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعد أجر عظيم» .

وسبحانه يضع أجراً جديداً للقائم مجاهداً على القاعد ، ففي صدر الآية جاء بـ «درجة» أعلى للقائم مجاهداً ، وهنا «أجر عظيم» . ما تفسير هذا الأجر العظيم ؟ . التفسير يحىء في قوله :

﴿ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ﴾

رَجِيئاً ﴿٦٦﴾

لسبحانه قد أعطى لأولى الضرر درجة ، وفضل المجاهد في سبيل الله على القاعد من غير أولى الضرر درجات عدة . وساعة نسمع كلمة «درجة» فهي المنزلة ، والمنزلة لا تكفى فقط للإيضاح الشامل للمعنى ، ولكن هي المنزلة الارتقائية . أما إن كان التغير إلى منازل أخرى أقل وأدنى ، فنحن نقول : «درجات» ولا نقول : «درجات» .

ولكن هل الدرجات هي لكل المجاهدين ؟ . لا ، لأننا لا بد أن نلاحظ الفرق بين الخروج من الوطن وترك الأهل للجهاد ، وعملية الجهاد في ذاتها ؛ فعملية الجهاد في ذاتها تحتاج إلى همة إيمانية ، ولذلك جاء الحق بنص في سورة التوبة :

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا يَخْصَعُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَقَطْعُونَ رِمَاقًا يَفِيضُ الْكُفَّارَ وَلَا يَبْنُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَاطِعُونَ وَاذْبًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ

اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩١﴾

(سورة التوبة)

هنا يوضح الحق أنه لا يصح لأهل المدينة والأعراب الذين حرّهم أن يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله ، ولا يرضوا لأنفسهم بالسعة والدعة والراحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدة والمشقة ، فكما ذهب إلى القتال يجب أن يذهبوا ، لأن الثواب كبير ، فلا يصيبهم تعب إلا ولهم عليه أجر العمل الصالح ، ولا يعانون من جوع إلا ولهم أجر العمل الصالح ، ولا يسيرون في مكان يغيظ الكفار إلا ولهم أجر العمل الصالح . ولا يتألون من عدونا إلا ويكتبه الله لهم ميلاً صالحاً ، فسيحانه يميزي بأحسن ما كانوا يعملون .

وقام العلماء بحصر تلك العطاءات الربانية بسبع درجات ، فواحد ينال الدرجات جميعاً . وآخر أصابه ظمأ فقط فنال درجة الظمأ ، وآخر أصابه نصب فأخذ درجة النصب أي التعب ، وثالث أصابته مخمصة ، ورابع جمع ثلاث درجات ، وخامس جمع كل الدرجات .

وعندما نقوم بحساب هذه الدرجات نجد أنها : للإصابة بالظمأ ، النصب . أي التعب . الجوع . ولا يطلون موطئاً يغيظ الكفار أي لا ينزلون في مكان يسكن فيه المسلمون منهم ويسيطون سلطانهم عليهم ، والمقصود الحصن الحصين عند الكافر ، النيل : التنكيل بالعدو ، الخفة الصغيرة أو الكبيرة ، وقطع أي واد في سبيل الله ، وهذه هي الدرجات السبع التي يميز الله عنها بأحسن مما عمل أصحابها ، كما فسرها العلماء ، فمن نال الدرجات السبع فقد نال منزلة عظيمة ، وكل مجاهد على حسب ما بذل من جهد . فمن المجاهدين من ينال درجة أو اثنين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع درجات . وعندما نقرأ الآيتين معاً :

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

﴿٩٥﴾ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً رَّحِيمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٥﴾

(سورة النساء)

نجد أن الله يُرَغِّبُ المؤمنين في أن يكونوا مجاهدين ، وأن يبذلوا الجهد لتكون كلمة الله هي العليا . فإذا ما آمن الإنسان فليس له أن يتخلف عن الصف الإيمان ، لأنه مادام قد نفع نفسه بالإيمان فلم لا ينضم إلى ركب من ينفع سواء بالإيمان ؟ . ويريد الله أن يعمي كل مَنْ مَسَّ الإيمان قلبه ، وحتى ولو كان موجرداً في مكان يسيطر عليه الكفار ، فيدعوه لأن يتخلص من النفاق الكفار حوله وليخرج متضهماً إلى إخوانه المؤمنين . وليشجع الإيمان لسواء ويمبر عملياً من جبهه للناس بما أحبه لنفسه . ولكن هناك من قالوا : نحن ضعاف غير قادرين على الهجرة أو القتال في سبيل الله . فيأتي القرآن بقطع العذر لأي إنسان يتخلف عن ركب الجهاد في سبيل الله وسبيل نصرته دين الله فيقول الحق :

﴿٩٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الصَّالِحِينَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُزْلِمَتْ مَأْوَتُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٦﴾

هؤلاء هم الذين يظلمون أنفسهم بعدم المشاركة في الجهاد وهذا ما يحدث لهم عندما تقبض الملائكة أرواحهم . و « التوفي » معناه « القبض » ، فيقال : « توفيت دُنيى » أى قبضته مستوفياً . ويقال : « توفي الله الإنسان » أى قبضه إليه مستوفياً . والقبض له أمر أعلى ، وهو الحق . ومن بعد ذلك هناك موكل عام هو « عزرائيل » ملك الموت ، وهناك معاونون لعزرائيل وهم الملائكة . فإذا نسبت الوفاة فهي تنسب مرة لله ، فانه يتوفى : لأنه الأمر الأعلى ، وتنسب الوفاة للملائكة في قوله :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ﴾

(من الآية ٦١ سورة الأنعام)

ونسب الوفاة إلى عزرائيل .

﴿ قُلْ بِتَوَفِّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي نُكَلِّمُكُمْ ﴾

(من الآية ١٦ سورة السجدة)

وإذا ما أطلق الحق هذه الأساليب الثلاثة في وصف عملية الوفاة فهل هذا اختلاف وتناقض وتضارب في أساليب القرآن ؟ لا ، بل هو إيضاح لمراحل الولاية التي صنعها الله ، فهو الأمر الأعلى يصدر الأمر إلى عزرائيل ، وعزرائيل يطلق الأمر لجنوده . وفي حياتنا ما يشرح لنا هذا المثل - والله المثل الأعلى - فالتلميذ قد يذهب إلى المدرسة بعد امتحان آخر العام ويعود إلى بيته قائلاً : لقد رجعت نفسي راسباً ، والسبب في ذلك هم المدرسون الذين قصدوا عدم إنجاحي .

ويرد عليه والده : المدرسون لم يفعلوا ذلك ، ولكن اللوائح التي وضعتها الوزارة لتصبح الامتحانات هي التي جعلتك راسباً . فيرد التلميذ : لقد جعلني الناظر راسباً . وهذا قول صحيح ؛ لأن الناظر يطبق القوانين التي يحكم بمقتضاها على الطالب أن يكون ناجحاً أو راسباً . وقد يقول التلميذ : إن وزير التربية والتعليم هو من جعلني راسباً . وهذا أيضاً صحيح ؛ لأن الوزير يرسم مع معاونيه الخطوط الأساسية التي يتم حساب درجات كل تلميذ عليها ، فإذا قال التلميذ : لقد جعلني الدولة راسباً ، فهو قول صحيح ؛ لأنه فهم تسلسل التقنين إلى مراحل العلو المختلفة ، وأي حلقة من هذه الحلقات تصلح أن تكون فاعلاً . ومن هنا نفهم أن الحق سبحانه حين يقول :

﴿ أَفَلَا يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الزمر)

فهذا قول صحيح ، مثل قوله سبحانه :

﴿ قُلْ بِتَوَفِّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي نُكَلِّمُكُمْ ﴾

(من الآية ١٦ سورة السجدة)

ومثل قوله سبحانه :

﴿ تَوَفَّهٖ رُسُلُنَا ﴾

(من الآية ٦١ سورة الأنعام)

كل هذه الأقوال صحيحة ؛ لأنها تتعلق بمدايح الأمر .

« إن الذين نوافهم الملائكة ظالمى أنفسهم » والظلم هو أن تلقى لغير ذى الحق وتمطيه ما تأخذ من ذى الحق . والظلم يقتضى ظالماً ومظلوماً وأما وقع الظلم فيه . فكيف يكون الإنسان ظالماً لنفسه وتتوفاه الملائكة على ذلك ؟ لابد أنهم فعلوا ما يستحق ذلك . فساعة تلقى للإنسان الشخصية المعنوية الإيمانية بعد أن آمن بالله وآمن بالمنهج ؛ ثم تحدثه نفسه بالمخالفة ، هنا يواجه صراعاً بين أمرين : مسئولية الشخصية الإيمانية التى تقبل بها المنهج من الله ، ووازع النفس التى تلح عليه بالانحراف . ويدور ما هو أشبه بالحوار بين المسئولية الإيمانية ووازع النفس الملح بالانحراف . وعندما تغلب النفس الإيمانية يعرف الإنسان أن نفسه صارت مطمئنة وسعيدة ، ويقول لنفسه : إنك إن طاوعت وازع الانحراف نكن قد حققت شهوة عاجلة مستكوى بها فى آخر الأمر ، وأنت برفضك للشهوة تكون قد أنصفت نفسك . ولو طاوعت شهوتك العاجلة تكون قد ظلمت نفسك .

ومثل ذلك يحدث فى حياتنا العادية : عندما تدلل الأم ابناً بينما يطلب منه والده الاستذكار ويحاول أن يردعه ليقوم بمسئوليته الدراسية ، إن هذه الأم تظلم ابنها ، وكذلك يعطينا الحق فكرة عن الصراع بين الشخصية الإيمانية والنفس الانحرافية التى تريد الهوى فقط فيقول :

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾

(سورة المائدة)

هنا يقول هابيل لقابيل :

- ولماذا تقتلنى ؟ - إبنى لست أنا الذى تقبل الثيران ولكن الذى تقبله هو الله فما ذنبى ؟

ويأتى بعد ذلك الحوار :

﴿لَيْنُ بَسَطَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِإِدْيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ
الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾﴾

(سورة المائدة)

وللنضت إلى هذا القول الحكيم :

﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾

(من الآية ٣٠ سورة المائدة)

كان هناك صراعاً في نفس قابيل بين أمرين « اقتل » و « لا تقتل » ، النفس
الإيمانية تقول : « لا تقتل » والنفس الشهوانية تقول : « بل عليك أن تقتل » .

وتغلبت النفس الشهوانية عندما طوعت له قتل أخيه ، ومهدت له ذلك . وبعد
أن قتل أخاه ، وضاعت شجرة الغضب صار من النادمين ، ثم بدأت الحيشات تظهر
وتتضح . ويبعث الله غراباً يبحث ويحفر في الأرض ليوارى جثة غراب آخر . هنا
قال قابيل :

﴿أَجْعَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُرْزَى سَوْءَةَ أَخِي﴾

(من الآية ٣١ سورة المائدة)

وهكذا ترى أن ظلم النفس هو أن نخالف ما شرع الله للنفس لينفعها نفعاً أبدياً
مستوفياً ، ولكن النفس قد تنلغ وراء حيلها للشهوات وتمنيها للنفع العاجل الذي
لا يخلود له ، وعندما يحقق الإنسان هذا النفع العاجل لنفسه فهو يظلم نفسه .

« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كتم ، إذن فالملائكة تسأل
ظالمى أنفسهم : « فيم كتمتم » أى فى لى شىء كتمتم من أمر دينكم ؟ والاستفهام هنا
للتوبيخ والتفريع أى لماذا ظلمتم أنفسكم ؟ ولماذا لم تفعلوا مثلاً فعل إخوانكم
وهاجرتهم وانضمتم لوكب الإيمان وموكب الجهاد ؟ . ولماذا ظلمتم فى أماكنكم
معجوزين ومحاصرين ولا تستطيعون الحركة ولا تستطيعون الفكك ؟ وتكون إجابة

الذين ظلموا أنفسهم : « قالوا كنا مستضعفين في الأرض » . وبالله عندما يحكى لنا الله هذه الصورة التي تحدث يوم القيامة فهل سيكون عندنا وقت للاستفادة منها ؟ طبعاً لا ؛ لأنه لن يكون لنا قدرة الاستدراك لتصحيح الخطأ .

والحق حين يفهم علينا هذا المشهد فذلك من لطفه بنا ، وتنبيه لكل منا : احذروا أن يأتى موقف ويحدث فيه ما أوضحت لكم ولن يستطيع أحد أن يستدرك الحياة ليصنع العمل الطيب . وهى كل منكم أن يبحث أمر نفسه الآن .

« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض » وكلمة « كنا مستضعفين في الأرض » تفيد أن قوماً استضعفهم ، أى أنهم لم يكونوا قادرين على الخروج والهجرة ولا يعرفون السبيل إليها ، وخافوا على أموالهم وديارهم ، والقوم الذين استضعفهم قالوا لهم : إن خرجتم لا تأخذوا شيئاً من أموالكم . هذه هى بعض مظاهر الاستضعاف . وهنا تقول الملائكة ما يفيد أن هذا الكلام لا يلى ولا ينفع ، تقول الملائكة : « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » .

وكان هذا تنبيه آخر ، وإعلان أن مثل هذا القول ومثل تلك الحججة لا قيمة لها ؛ لأن الذى يحسكه مكانه وماله دون الله إنما هو من وضع ويربط يقينه بالأسباب . أما الذى يضع منهج الله فوق مكانه وولده وكل شيء فهذا هو الذى وثق بالله لأنه هو المسبب وهو مانح ومعطى الأسباب .

« ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » وهذا القول على لسان الملائكة قادم من القانون الأعلى ، فقد خلق الحق الخلق جميعاً وأسكنهم في الأرض ، وهذه الأرض ليست لأحد دون أحد ، فمن يضيق به مكان فليذهب إلى مكان آخر .

وإذا كان الإنسان من ظلمه وجبروته وعته قد صنع تحديداً للمكان ، فلا ينتقل إنسان من مكان إلى مكان إلا بعد سلسلة طويلة من التمهيدات التي تحول دون الانتقال من مكان إلى مكان ، لذلك مناقضة لقضية الخلافة في الأرض ؛ لأن الخلافة لم توزع كل جماعة على أرض ما . ولكن الإنسان ، كل إنسان خليفة في الأرض كل الأرض ، مصداقاً لقول الحق :

﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ﴾

(سورة الرحمن)

فقد جعل الله الأرض متفوعة مسخرة مذلة للإنسان ، والأرض هي أى أرض ،
والأنعام هم كل الأنعام . وإن لم يتب العالم إلى هذه القضية ويجعلها قضية كونية
اجتماعية ، سيقط العالم في فساد وشقاء . فالذى يجعل الحياة في الأرض فاسدة هو
خروج بعض الآراء التي تقول : إن الكثافة السكانية تمنع أن نجد الطعام لسكان بلد
ما . يقولون ذلك في حين أن أرضاً أخرى تحتاج إلى أيدي عاملة ، ولذلك نجد أن
البشرية أمام وضع مقلوب ، فأرض في بلاد تحتاج إلى أناس ، وأناس في بلاد
يحتاجون إلى الأرض .

ومن الواجب أن نسيح المسألة فتأخذ الأرض التي بلا رجال ما تحتاجه من الرجال
من البلاد التي لا أرض فيها . وهذا الضجيج الذي يعلو في الكون سببه أنه يوجد في
كون الله أرض بلا رجال ورجال بلا أرض ، فإذا ما ضاق مكان بإنسان فله أن
يذهب إلى مكان آخر ، ولو كان الأمر كذلك لسعدت البشرية . ومن ينقض هذه
القضية فعليه أن يعرف أنه يأخذ الخلافة في الأرض بغير شروطها ، فالذى يفسد
الأمر في الأرض أن الإنسان الخليفة في الأرض نسي أنه خليفة واعتبر نفسه أصيلاً في
الكون . وما دام قد اعتبر نفسه أصيلاً في الكون فهذا هو الفساد :

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِيَيْنَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُتَضَمِّنِينَ فِي الْأَرْضِ

قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ أَرْضًا لِّلَّهِ وَبَسَةً قَتَلْتُمُوهُمْ فَفَاجِرُونَ فِيهَا قَالُوا لَكُم مَّلَكُكُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ

مَصِيرًا ﴿٥٧﴾﴾

(سورة النمل)

إذن ، فإن أقام الإنسان على ضيق ولم يعمل فكره وعقله ولم يطرح قضية الكون
أساسه ليرى الأرض التي تسعه فيها فله أن يعرف أنه مهدد بسوء المصير ؛
لأن الله قد جعل له الكون كله ليكون فيه خليفة ، أما الذين سوف يتجرون من هذا
العقاب ومن تعنيف الملائكة لهم ساعة الوفاة فهم من يقول عنهم الحق في الآية
التالية :

﴿إِلَّا الْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾

وعليتنا أن نعرف أن هناك فرقاً بين « مستضعف دعوى » ومستضعف حقيقى ، فهناك مستضعف قد قبل استضعاف غيره له وجعل من نفسه ضعيفاً. هذا هو « مستضعف دعوى » .

أما « المستضعف الحقيقى » فهو من هؤلاء الذين يحدد لهم الحق :

« إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً » . هؤلاء هم المستضعفون فعلاً حسب طبيعة عجزهم من الرجال والنساء والولدان .

هل الولد من الولدان يكون مستضعفاً ؟ نعم ؛ لأن الاستضعاف إما أن يكون طرئاً وإما أن يكون ذاتياً ، فبعض من الرجال يكون مملوكاً لغيره ولا يقدر على التصرف أو الذهاب ، وكذلك النساء ؛ فالمرأة لا تستطيع أن تمشى وحدها وتحصى نفسها ، بل لا بد أن يوجد معها من يحميها من زوج أو محرم لها ، وكذلك الولدان ؛ لأنهم بطبيعتهم غير مكلفين وهم بذلك يخرجون عن نطاق التعريف من الملائكة ؛ لأنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً .

وهذه دقة في الأداء القرآنى ، فالإنسان مكلف بالخروج عن ظلم غيره له ولو بالاحتيال ، والاحتيال هو إعمال الفكر إعمالاً يعطى للإنسان فرصة أكثر مما هو متاح له بالفعل . فقد تكون القوة ضعيفة . ولكن بالاحتتيال قد يوسع الإنسان من فرص القوة . ومثال ذلك : الإنسان حين يريد أن يحمل صخرة ، قد لا يستطيع ذلك بيديه ، لكنه أن يأخذ بقضيب من الحديد ويصنع منه عتلة ويضع تحت العتلة عجلة ، ليخرج الصخرة ، هذه هي حيلة من الحيل ، وكذلك السقالات التى بنى عليها ، إنها حيلة .

والذى قام ببناء الهرم ، كيف وضع الحجر الأخير على القمة ؟ لقد فعل ذلك

بالحيلة ، والذي جلس لينحت مسلة من الجرانيت طوفا يزيد على العشرة الأمطار ، ثم نقلها وأقامها إنه فعل ذلك بالحيلة . فالحيلة هو فكر يعطى الإنسان قدرة فوق قدرته على المقدور عليه ، كذلك معرفة السبيل إلى الهجرة . وكانت معرفة الطرق إلى الهجرة من مكة إلى المدينة في زمن رسول الله تحتاج إلى خبرة حتى يتجنب الواحد منهم المفازات والمناجات . وحينما قام الرسول بالهجرة أحضر دليلاً للطريق ، وكان دليله كاهراً ، فلا يتأق السير في مثل هذه الأرض بلا دليل .

ولنتظر إلى قول الحق سبحانه :

﴿ فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَغْفِرَ لَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ

عَفُوًّا غَفُورًا ۝١١﴾

« فأولئك » إشارة إلى من جاء ذكرهم في الآية السابقة لهذه الآية :
﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِمْلَ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝١٠﴾

(سورة النساء)

ومع ذلك فإن الله حين أشار إلى هؤلاء المستضعفين بحق قال :

﴿ فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَغْفِرَ لَهُمْ ۝١١﴾

(من الآية ١٩ سورة النساء)

وكان مقتضى الكلام أن يقول الحق : « فأولئك عفا الله عنهم » ، لكن الحق جاء به « عسى » ليحثهم على رجاء أن يغفر الله عنهم ، والرجاء من الممكن أن يحدث أو لا يحدث . ونعرف أن « عسى » للرجاء ، وأنها تستخدم حين يأن بعدها أمر محبوب نحب أن يقع .

فقد ترجو شيئاً من غيرك وتقول : عساك أن تفعل كذا . وقد يقول الإنسان :

عسى أن أفعل كذا ، وهنا يكون الفائل هو الذي يملك الفعل وهذا أقوى قليلاً ، ولكن الإنسان قد تخونه قوته ؛ لذلك فعليه أن يقول : عسى الله أن يفعل كذا ، وفي هذا اعتماد على مطلق القوة . وإذا كان الله هو الذي يقول : عسى الله أن يحضر عنهم ، فهذا إطماع من كريم قادر .

وبعد أن يذكر لنا القصة التي تحدث لكل من مات وتوفته الملائكة ظالماً نفسه بأن ظل في أرض ومكث فيها ، وكان من الممكن أن يهاجر إلى أرض إيمانية إسلامية سواها ، ومع ذلك فالذي يضع في نفسه شيئاً يريد أن يحقق به قضية إيمانية فهو معانٍ عليها لأن الله سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا
كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ
وِرَسُولِهِ ثُمَّ يَدْخُلْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥٠ ﴾

فالذي يهاجر في سبيل الله سيجد السعة إن كان قد وضع في نفسه العملية الإيمانية . وفي البداية كان المسلمون يهاجرون إلى الحبشة ؛ لأنهم لم يكونوا آمنين في مكة على دينهم .

ولذلك قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط الله له كونه واستعرض قضية العدالة في الكون ، فلم يقبل النبي إلا أن يذهب المهاجرون إلى الحبشة . ولا بد أن الحق قد أعلمه أن الحبشة في ذلك الزمان هي أرض بلا فتنة .

وقد يقول قائل : ولماذا لم يختار النبي أن يهاجر المهاجرون الأوائل إلى قبيلة عربية في الجنوب أو في الشمال ؟